宗山讀周易記

一

淙山讀周易記

四庫全書珍本初集
經部
易類

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書　　經部一

淙山讀周易記　　易類

提要

臣等謹案淙山讀周易記二十一卷宋方實孫撰實孫不知何許人惟劉克莊後山集有實孫樂府跋稱其字曰端仲有實孫經史說跋稱其以所著易說上於朝以布衣入史局時相以其累上春官欲令免省奉對遽以風

閒報罷浩然而歸其所終則不可考矣此書舊本但題曰讀周易案諸彝尊經義考作宗山讀周易記蓋此本傳寫脫訛經義考引曹溶之言曰宋志八卷澹生堂目作十卷聚樂堂目作十六卷今世所行凡二本一本不分卷不知孰合之此本凡上經八卷下經八卷繫辭二卷序卦説卦雜卦各一卷又不知誰分也其書取朱子卦變圖别為易卦變合

圖以補易學啟蒙所未備其說多主於爻象
不設空談自序有曰易者道也象數也言道
則象數在其中矣道果有耶繫詞曰易無體
道果無耶繫辭曰易有太極是道自無而有
也可以識其宗旨矣其據隨上九爻王用亨
於西山升六四爻王用亨於岐山明夷彖文
王以之革彖湯武以之證六爻非文王作自
為確義其據大有六三爻公用亨于天子解

上六爻公用射隼於高墉之上小過六五爻公弋取彼在穴證爻辭非周公作則必不然說易者本不云公周公也然其大吉則較諸家為淳實矣乾隆四十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

淙山讀周易序

易者道也象數也言道則象數在其中矣道果有耶繫辭曰易無體道果無耶繫辭曰易有太極是道自無而有也有太極則有陰陽陽奇屬乾陰偶屬坤易則有奇偶畫矣有陰陽則有天地天位於上地位於下易則有上下畫矣有天地則有人人位於中曰三才易則有三畫矣有人則有男女有三畫則有三索說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂長男

巽一索而得女故謂長女坎再索而得男故謂中男離再索而得女故謂中女艮三索而得男故謂少男兌三索而得女故謂少女譬諸天地有六子如風雷日月山澤之類易則有八卦矣伏羲之易止於如是豈其王天下也始畫八卦以示教自父子兄弟之外亦未暇盡傳耶繫辭曰八卦成列象在其中因而重之爻在其中又曰兼三才而兩之故六是易有三畫則有六畫有八卦則有六十四卦也使道果不離於象數又何待文王而

後得其傳哉因於羑里而演易果何心也周易六十四卦先乾後坤易則有定序矣初二三爻是下卦也唯二為中爻二臣位也屬於陰偶故賤孰敢以賤為嫌乎四五上爻是上卦也唯五為中爻五君位也屬於陽奇故貴孰敢以貴為嫌乎易則有貴賤矣繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣是孔子知文王之心也然考之於易隨上六爻云王用亨于西山升六四爻云王用亨於岐山明夷彖云内文明而外柔順以蒙大難

文王以之不知文王演易之後亦自稱王乎否乎草彖
云天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人又不
知文王演易之後能預知有武王之事乎否乎序卦曰
有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後
禮義有所錯嗚呼君臣父子之間人所難言作易者其
有憂患乎若謂彖象等辭非作于文王既追稱王之後
則不可也或問乾用九坤用六何也曰由天地數而論
天一地二天三地四天五是天地之生數也一三五為

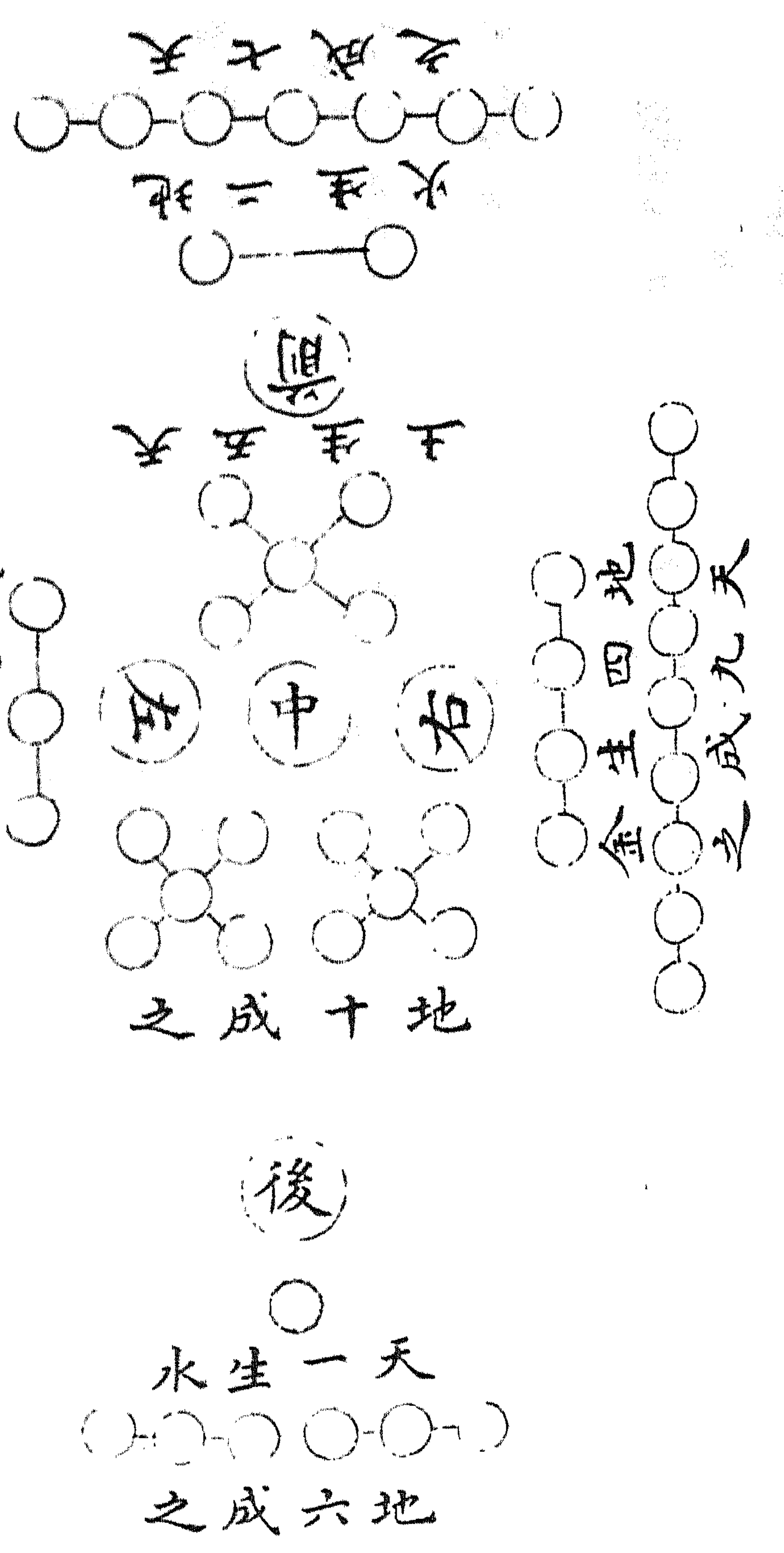
九二四為六是參天兩地而倚數也陽有餘陰不足也地六天七地八天九地十是天地之成數也陽數極于九陰數極于十陰不可極而踰乎陽故反而用六也一三五七九是天數也而五為中二四六八十是地數也而六為中五六者天地之中合也乾不用五而用九是易有四象不用五也不用五者尊之也坤不用十而用六是陰不可終踰乎陽惟用六則得中也又由卦畫而論乾畫三連與坤之六為九是乾得有坤也坤畫六斷

但得用六是坤不得有乾也又由爻位而論二三四五是卦之中位也九二九三九四九五爻則用九以居于爻位之上是尚剛也初九上九爻則變而用九以居于爻位之下是陽爻終始亦不欲專尚剛也六二六三六四六五爻則用六以居于爻位之上是尚柔也初六上六爻則變而用六以居于爻位之下是陰爻終始亦不欲專尚柔也易三百八十四爻或九或六迭相為用是剛柔各隨時所尚也又由著法而論九為老陽是乾數

用九以進爲老也六爲老陰是坤數用六以退爲老也七爲少陽是震坎艮數也爻則例言九而不言七是少陽可進而言九也八爲少陰是巽離兌數也爻則例言六而不言八是少陰可退而言六也崇陽抑陰是易進退之道著法遇老陽老陰所以又變也變者以不變爲體不變者以變爲用剛中有柔柔中有剛陽中有陰陰中有陽是道亦無定位也吾顧從有道者而取正焉實

祐戊午三月朔日序

河圖數



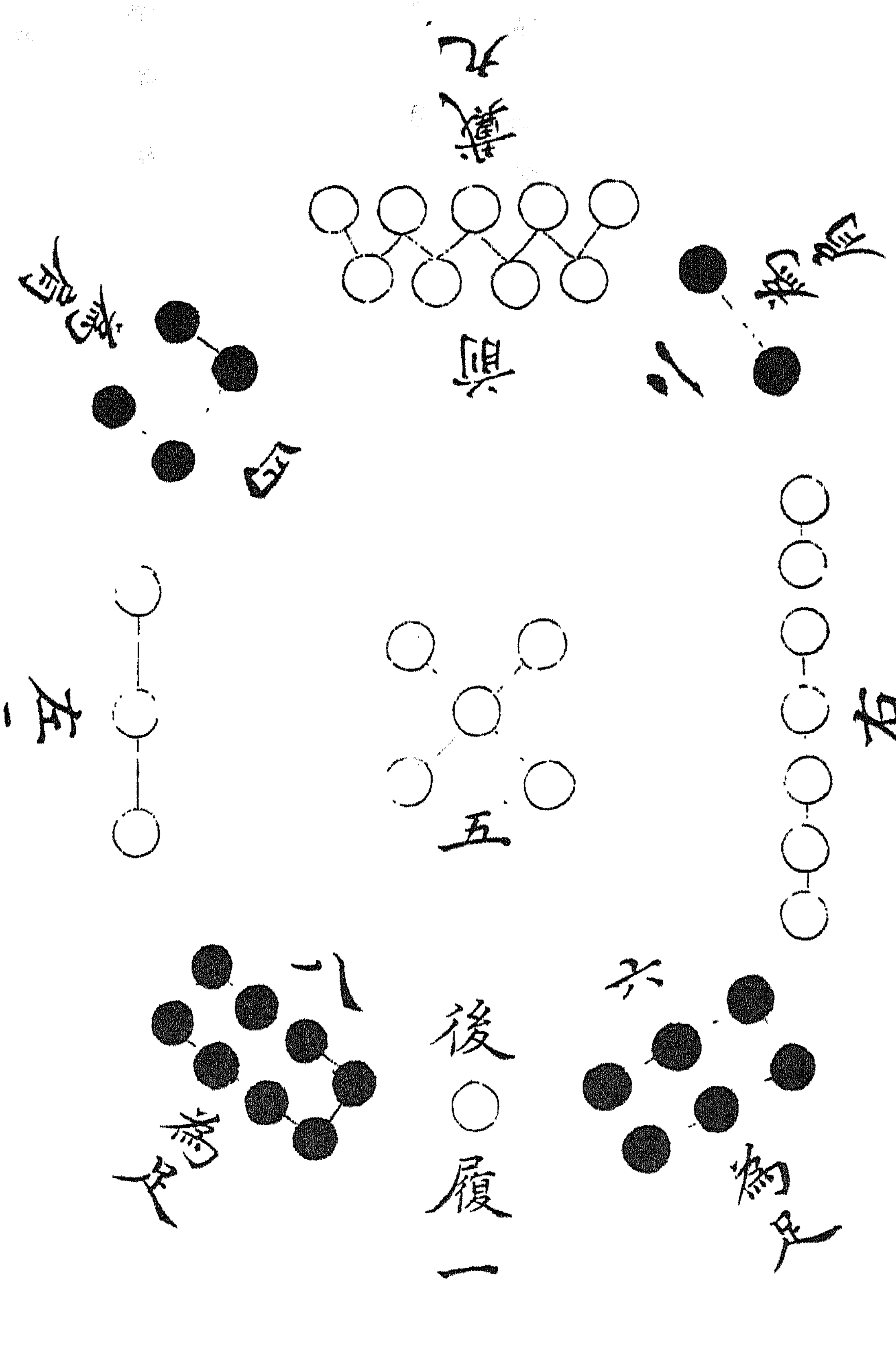
繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十又曰天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五魏關朗子明云河圖之文七前六後八左九右朱文公謂此係河圖之數是也昔伏羲之王天下也龍馬出河遂則其文以畫八卦但有卦畫而無言語說者謂一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也又謂天一與地六合於

北而生水地二與天七合於南而生火天三與地八合於東而生木地四與天九合於西而生金天五與地十合於中而生土又謂一與五合為六二與五合為七三與五合為八四與五合為九五與五合為十一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土十即五五也又謂天五居中而主乎變化上駕天一而生地六下駕地二而生天七左駕天三而生地八右駕地四而生天九又謂一坎

二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離是為河圖九宮之數又謂象金而畫乾兌象土而畫坤艮象木而畫震巽象水而畫坎象火而畫離異說紛紛出於後世當伏羲始畫八卦之時但因河圖十數而取則其八耳未見其言九與十也近世李泰伯曰天一至地十乃天地之氣降出次第而曰五十有五者蓋聖人假其積數以起算法非實數也朱文公曰河圖之一二三四各居其五象本方之

外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之末又曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下以運行之次言之則始東次南次西次北左旋一周而又始乎東也愚今從其說

洛書圖



繫辭曰河出圖洛出書聖人則之所謂洛書四十五數者易無明文也昔禹治洪水時神龜負文而列於背遂因而第之以成九類自初一至次九凡四十五數非果以一為坎九為離三為震七為兌也如初一曰五行之類合火木金土而言也曷嘗專言坎水於北方哉說者因龜形而求其象則曰戴九履一左三右七二四為肩六八為足未見其言十也關朗子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一

後三左七右四前左二前右八後左六後右朱文公曰洪範初一至九九四十五數此係洛書之數豈可謂之河圖彼劉牧獨謂九爲河圖十爲洛書其說可破於此矣或問洛書陰陽數何如曰五居中央一九三七各居四正見陽數之爲中正也二四六八各居四偏見陰數之爲偏邪也朱文公曰洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次

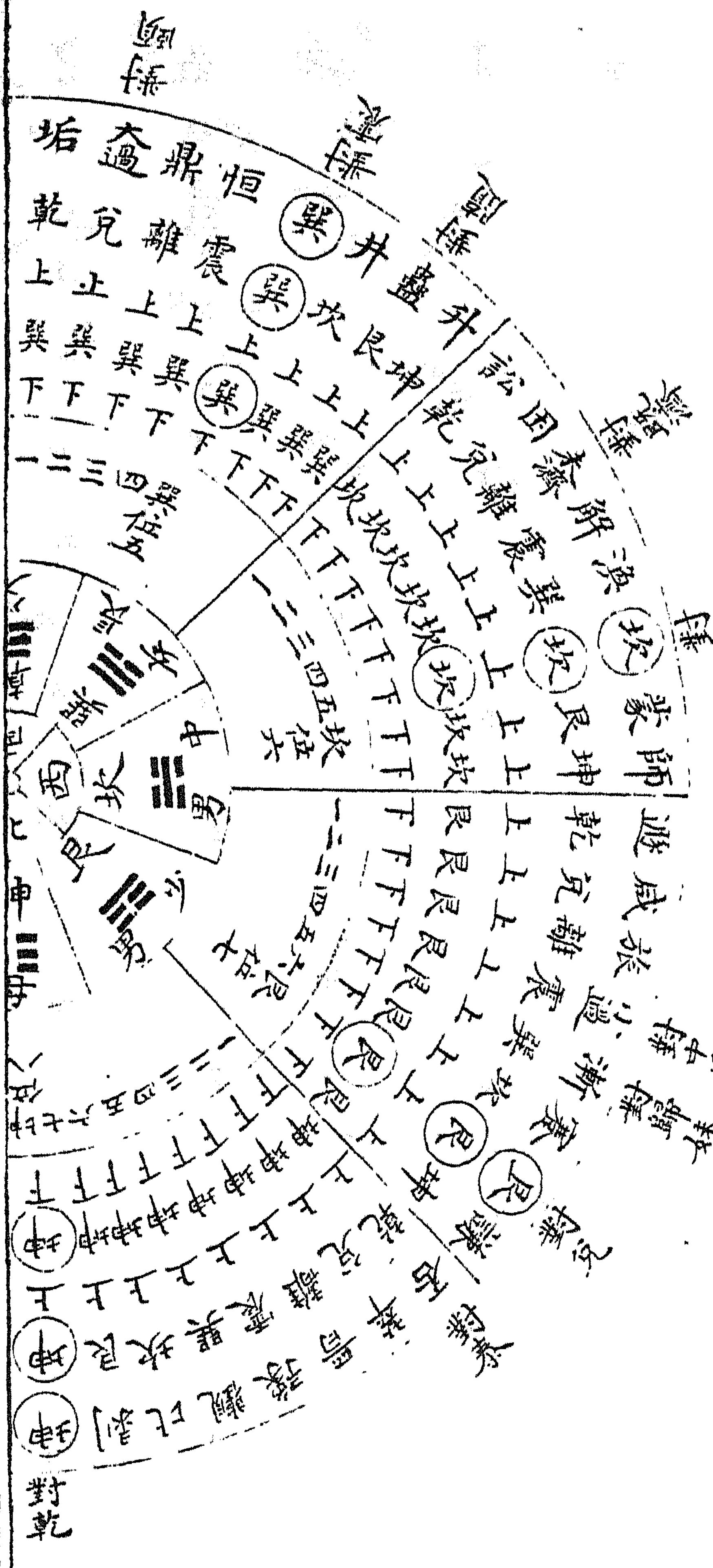
東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其
運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而
土復克水也是也或問河圖洛書相為經緯八卦九
章相為表裏何謂也曰由河圖而論天五與地十合
於中而生土即十與五也洛書縱横皆十五數亦即
是十與五也可見其相為經緯也由洛書數而論自
一至九存五於其中則為洪範之九疇不言五於其
外則為易卦之八位乾坤震巽坎離艮兌是也易有

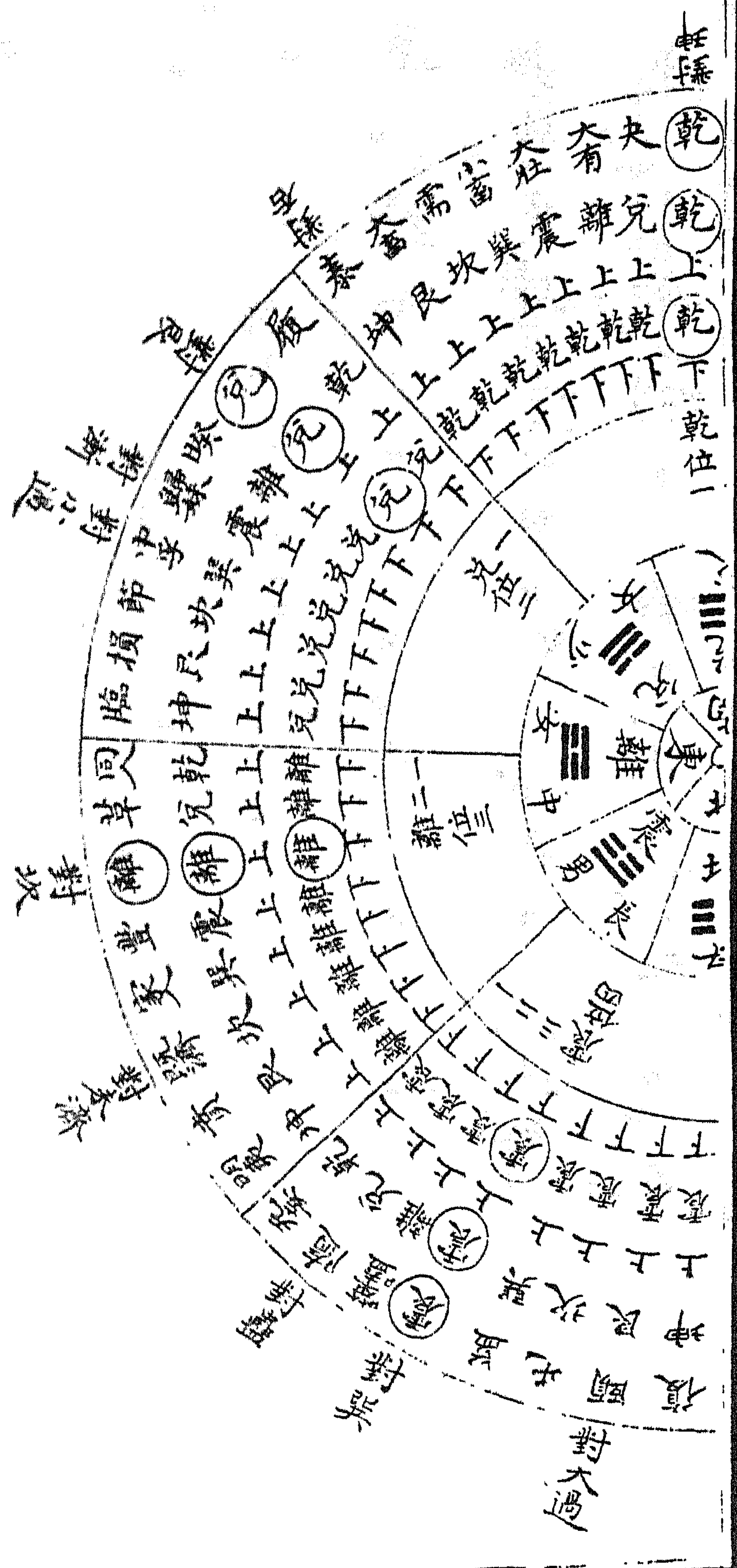
四象而五在其中又可見其相為表裏也朱文公曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽而統陰而肇其變數之用也又曰易乃伏羲之所先得於圖而初何待乎書範則大禹之所獨得於書而未必進考於圖是也或問河圖洛書與大衍數何如曰河圖自天一至地十凡五十五數洛書自初一至次九凡四十五數大衍之數

五十取則於河圖洛書之中進五則為河圖之數退五則為洛書之數進退以得中而為正是易之道也

邵康節曰配河圖之文以畫易之卦取洛書之數以為易之占李泰伯曰河圖有八方之位洛書有八方之象朱文公曰以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又大衍之數也是也

先天卦象乾南坤北圖




對坤
乾位一
兌位二
離位三
對坎
對大過

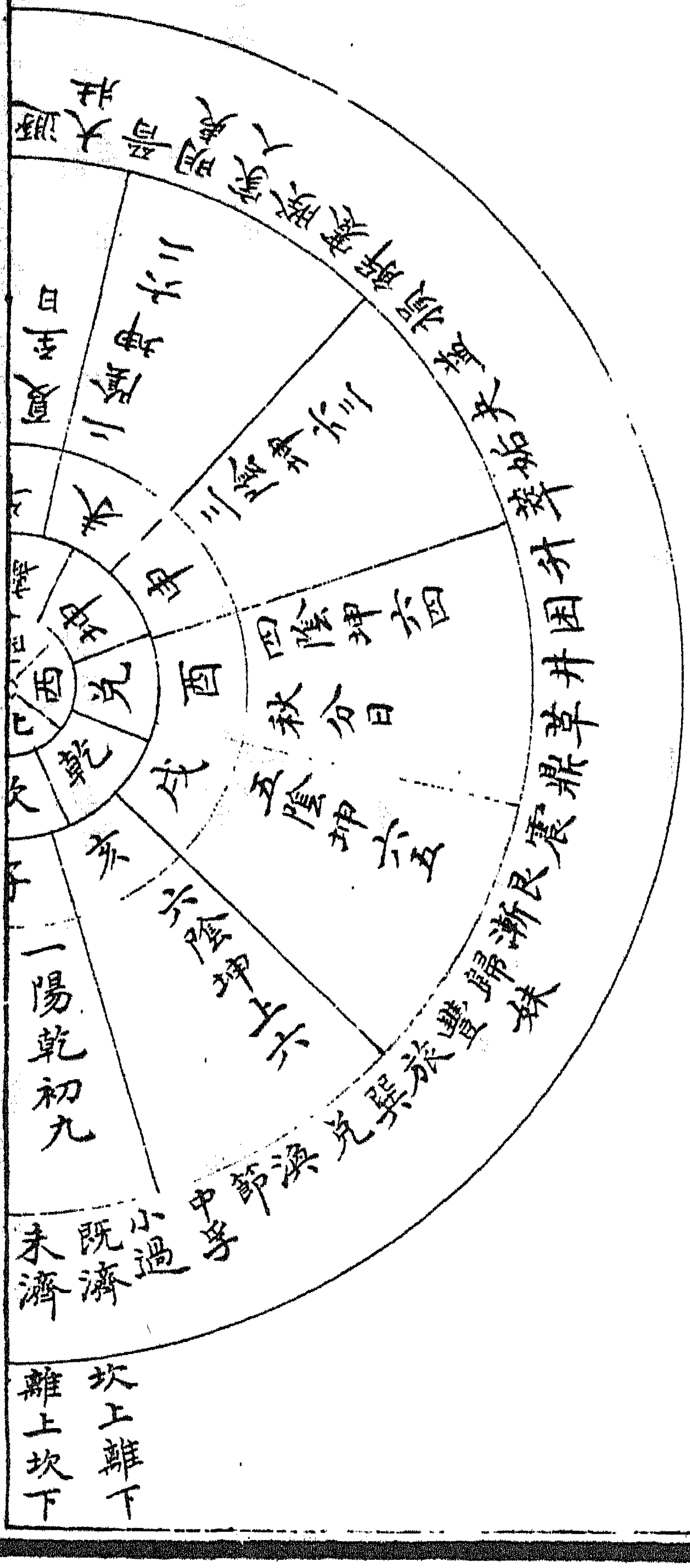
乾一兌二離三震四順而左旋巽五坎六艮七坤八
逆而右旋此先天卦象也說卦曰天地定位山澤通
氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來
者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽
西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後天六
十四卦方位準此又曰乾一兌二離三震四巽五坎
六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時
之比也後六十四卦次序倣此是謂先天之學邵子

一則言後天六十四卦之方位二則言後天六十四卦之次序以見先天圖象是後人推之則知伏羲始畫八卦之時已有六十四卦之象在於其中八卦各守八位以乾兌離震巽坎艮坤而分逆順乾位第一兌位第二離位第三震位第四巽位第五坎位第六艮位第七坤位第八直言具位耳非謂八卦實數專以一為乾二為兌三為離四為震五為巽六為坎七為艮八為坤也余因先儒圓圖方圖又因洪氏陰陽位乘圖合而為一如

乾卦乾上乾下則合於乾一坤卦坤上坤下則合於坤八之類始求易見非敢求異於先儒也或問先天卦象何如曰乾近於兑乾陽金生兑陰金也坤近於艮艮陽土生坤陰土也坎近於巽坎陽水生巽陰水也震近於離震陽木生離陰火也此一説也乾為天于上坤為地于下離為日生于東坎為月生于西兑為澤居於東南多澤之地艮為山居于西北多山之地震為雷發於三陽之地巽為風起于三陰之地此亦一説也乾畫三連

坤畫六斷乾包有坤即是九數乾一對坤八為九兑二對艮七為九震四對巽五為九離三對坎六為九以見八卦皆自乾而出亦一說也然即先天圖而觀之乾對坤坎對離震對巽艮對兑泰對否漸對歸妹小過對中孚未濟對既濟蠱對隨大過對頤由此而推則知後天六十四卦各有變覆已見于此乾居于姤夬之間必欲左旋以順數而致泰坤居于剥復之間必欲右轉以逆數而傾否豈非易之大旨乎

後天卦象離南坎北圖


兌
乾
酉
申
戌
亥
一陽乾初九
三陰坤六三
四陰坤六四
秋分日
五陰坤六五
六陰坤上六
中孚
節
渙
小過
既濟
未濟
坎上離下
離上坎下

說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮邵康節曰乾坤交而為泰坎離交而為既濟乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也愚謂後天卦象離南坎北凡六十四卦覆變相對離卦則值於離南未濟卦則值於坎北有離上坎下之象也天一生水一陽生於子即坎位也乾卦值於坎北所以應乾卦初九爻也有乾奇則有坤

耦有陽一則有陰二坤卦位于丑艮對于西南所
以對坤六二爻也未濟之後别一乾坤豈非後天
卦象之大旨乎或問中孚卦何如曰中孚卦值坎
北氣應冬至揚雄太玄所以粗有見於易也

易卦正覆圖

上篇十八宮

乾 下乾上乾 正

坤 下坤上坤 正

蒙 下坎上艮　屯 下震上坎

訟 下坎上乾　需 下乾上坎

比 下坤上坎　師 下坎上坤

履 下兌上乾　小畜 下乾上巽

下篇十八宮

恒 下巽上震　咸 下艮上兌

大壯 下乾上震　遯 下艮上乾

明夷 下離上坤　晉 下坤上離

睽 下兌上離　家人 下離上巽

解 下坎上震　蹇 下艮上坎

益 下震上巽　損 下兌上艮

乾下坤上泰 ䷋ 坤下乾上否

離下乾上同人 ䷍ 乾下離上大有

艮下坤上謙 ䷏ 坤下震上豫

震下兌上隨 ䷑ 巽下艮上蠱

兌下坤上臨 ䷓ 坤下巽上觀

震下離上噬嗑 ䷕ 離下艮上賁

坤下艮上剝 ䷗ 震下坤上復

震下乾上无妄 ䷙ 乾下艮上大畜

乾下兌上夬 ䷫ 巽下乾上姤

坤下兌上萃 ䷭ 巽下坤上升

坎下兌上困 ䷯ 巽下坎上井

離下兌上革 ䷱ 巽下離上鼎

震下震上震 ䷳ 艮下艮上艮

艮下巽上漸 ䷵ 兌下震上歸妹

離下震上豐 ䷷ 艮下離上旅

巽下巽上巽 ䷹ 兌下兌上兌

䷚ 震下艮上頤 正

䷛ 巽下兌上大過 正

䷜ 坎下坎上坎 正

䷝ 離下離上離 正

䷻ 兌下坎上節　坎下巽上渙

䷼ 兌下巽上中孚 正

䷽ 艮下震上小過 正

䷿ 坎下離上未濟　離下坎上既濟

正義曰六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也邵康節曰坎離肖乾坤者也大過小過頤中

孚肖坎離者也又曰乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兑艮也恒震巽也兑艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也愚竊謂易爻十八變而成一卦上篇自乾至離者三十卦正對者六覆對者十二凡十八宫下篇自咸至未濟者三十四卦正對者二覆對者十六亦十八宫數始於一畫始於乾上下共三十六宫合於乾三十六策之數即邵康節詩所謂三十六宫都是春也或問卦有覆對惟

乾坤坎離大過頤中孚小過八卦無反覆何也曰易
非中爻不備乾六爻皆中實坤六爻皆中虛是純乎
正者也由上下卦而論則二五為中爻乾以中爻而
交於坤體則為坎卦九五九二是也坤以中爻而交
於乾體則為離卦六五六二是也又由初爻上爻而
論則二三四五為中爻頤卦以四耦爻皆中虛而為
正六二六三六四六五是也大過卦以四奇爻皆中
實而為正九二九三九四九五是也又由六爻全體

而論則三四為中爻中孚卦以二耦爻而得中六三六四是也小過卦以二奇爻而得中九三九四是也上下六爻變中有正能正而得中則可以不變此乾坤坎離頤大過中孚小過八卦所以無反覆也惟泰䷊否䷋為乾坤之交既濟䷾未濟䷿為坎離之交謂之正對可也謂之覆對亦可也反否即泰反未濟即既濟所謂正者亦未嘗變此易之所以為不易也

易卦變合圖

乾䷀六陽　夬䷪五陽　大壯䷡四陽　泰䷊三陽　臨䷒二陽　復䷗一陽

坤䷁六陰　剝䷖五陰　觀䷓四陰　否䷋三陰　遯䷠二陰　姤䷫一陰

陽卦六陰卦六應十二月乾坤在上即大父母復姤在下即小父母也

爻一陽變凡六卦皆自復而來至剝則為五陰卦覆成復卦

復䷗復本坤體乾初九爻來交於坤一變為復即是震下

師䷆一陽來乘第二爻即是坎下

謙䷎ 一陽來乘第三爻即是艮下

豫䷏ 一陽來乘第四爻即是震上

比䷇ 一陽來乘第五爻即是坎上

剝䷖ 一陽來乘上爻即是艮上○剝為五陰卦覆即是復卦

爻一陰變凡六卦 皆自姤而來至夬則為五陽卦覆成姤卦

姤䷫ 姤本乾體坤初六爻來交於乾一變為姤即是巽下

同人䷌ 一陰來乘第二爻即是離下

履䷉ 一陰來乘第三爻即是兌下

小畜䷈一陰來乘第四爻即是巽上

大有䷍一陰來乘第五爻即是離上

夬䷪一陰來乘上爻即是兌上○夬為五陽卦覆即是姤卦

爻二陽變凡十五卦自臨而來至觀則為四陰卦覆成臨卦

頤䷚震下艮上 屯䷂震下坎上 ○震䷲震下震上 明夷䷣離下坤上 臨䷒兌下坤上

蒙䷃坎下艮上 ○坎䷜坎下坎上 解䷧坎下震上 升䷭巽下坤上

○艮䷳艮下艮上 蹇䷦艮下坎上 小過䷽艮下震上

觀四陰卦覆即是臨卦 ○觀䷓坤下巽上 晉䷢坤下離上 萃䷬坤下兌上

爻二陰變凡十五卦　自遯而來至大畜則為四陽卦覆成遯卦

大過䷛巽下兌上　鼎䷱巽下離上　○巽䷸巽下巽上　訟䷅坎下乾上　遯䷠艮下乾上

革䷰離下兌上　○離䷝離下離上　家人䷤離下巽上　无妄䷘震下乾上

○兌䷹兌下兌上　睽䷥兌下離上　中孚䷼兌下巽上

大壯為四陽卦覆即是遯卦

○大壯䷡乾下震上　需䷄乾下坎上　大畜䷙乾下艮上

爻三陽三陰變合者共二十卦　三陽自泰而來　三陰自否而來

隨䷐震下兌上　噬嗑䷔震下離上　益䷩震下巽上

困䷮坎下兌上　未濟䷿坎下離上　渙䷺坎下巽上

䷋ 坤下乾上 否 變成泰卦

䷊ 乾下坤上 泰 變成否卦

咸 ䷞ 艮下兑上　旅 ䷷ 艮下離上　漸 ䷴ 艮下巽上

恒 ䷟ 巽下震上　井 ䷯ 巽下坎上　蠱 ䷑ 巽下艮上

豐 ䷶ 離下震上　既濟 ䷾ 離下坎上　賁 ䷕ 離下艮上

歸妹 ䷵ 兑下震上　節 ䷻ 兑下坎上　損 ䷨ 兑下艮上

朱文公有卦變圖謂卦變蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也愚謂卦有一陽而五陰者各是坤與震坎艮而爲上下卦復剥之類是也卦有一陰而五陽者各是乾與巽離兑而爲上下卦姤夬之類是也即

父母有男女之象也卦有二陽而四陰者自震坎艮爲純卦之外如屯蒙之類則是震坎艮互爲上下而成卦如明夷臨觀之類則是巽離兌互爲坤母同處而成卦卦有二陰而四陽者自巽離兌爲純卦之外如鼎革之類則是巽離兌互爲上下而成卦如訟遯大壯之類則是震坎艮互爲乾父同處而成卦陰陽各以類聚即男女有別之象也卦有三陽三陰則彼此互交陰陽之數至三則變也故泰否卦可以論乾

坤之交咸恒卦可以論艮兑震巽之交既濟未濟卦可以論坎離中氣之交易上篇所以始於乾坤終於坎離下篇所以始于咸恒終于既濟未濟也他如損益等卦各以陰陽異體而互交於上下即有男女則有夫婦之象也男欲使之有室女欲使之有家即父母之情也然漸卦有女歸之象是父母嫁其女者也卦有歸妹是兄嫁其妹者也易辨內外其義愈明矣

或問陰陽三變何也曰乾奇一畫也坤耦二畫也奇

合於耦一與二為三乾坤各有三索易是以有三畫矣一與三為四二與二亦為四巽離兌體各以二奇一耦而成卦則有四畫矣一與四為五二與三亦為五震坎艮體各以二耦一奇而成卦則有五畫矣一與五為六二與四為六三與三亦為六乾坤各有三索易所以重為六爻也反而觀之復與剝相反復卦一陽剝卦亦是五陰而一陽夬與姤相反姤卦一陰夬卦亦是五陽而一陰臨與觀相反臨卦二陽觀卦

亦是四陰而二陽遯與大壯相反遯卦二陰大壯卦亦是四陽而二陰泰與否相反泰卦三陽否卦亦是三陰而三陽陽中有陰陰中有陽正不可以無辨也反剝而為復反姤而為夬反觀而為臨反遯而為大壯反否而為泰崇陽抑陰欲變而正惟乾六爻皆奇坤六爻皆耦尊卑一定歷千萬世不得以相反易之所以不易也故曰天尊地卑乾坤定矣

欽定四庫全書

淙山讀周易卷上

宋 方寔孫 撰

上經

䷀ 乾下乾上

乾陽物也陽物莫大於天易以天配乾故卦象曰天行健然乾不止於為天故說卦曰乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為

瘠馬為駁馬為木果或謂乾字專訓天字則誤矣以在天而言則乾為天以在人而言則乾為君為父以在地而言則乾為金玉為木果之類是乾有三畫可以兼三才矣文王又重為六爻何也繫辭曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六是言文王之易也乾上九九五爻位於上猶天位於上之象故九五爻言龍以在天為喻是九五以上二爻屬於天也五為君位上屬於天則君尊如

天之象可見矣初九九二爻位於下猶地位於下之象故九二爻言龍以在田爲喻是九二以下二爻屬於地也二爲臣位下屬於地則臣卑如地之象可見矣九三九四爻位於中猶人位於中之象故九三爻獨言君子而不言龍以見其爲人爻也文言曰九三重剛而不中上不在天下不在田又曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人由此而言則知文王重卦以九三在中而爲人爻也明矣文言於九

三曰君子以進德修業於九四亦曰君子以進德修業欲及時也是九三九四爻皆有人道也然九三言惕九四言躍所以異者何與文言曰或躍在淵乾道乃革先儒以九四爻為儲君之象此非在下之人所得而比故曰中不在人或謂乾一索而得震說卦以震為龍為長子未嘗以龍為乾卦象也乾之爻象以龍為喻或潛或見或惕或躍或飛或亢不失為帝出乎震之義所謂時乘六龍以御天者是乾道乃革以

後之時也說卦曷嘗以乾為龍哉今觀乾卦初九曰潛龍勿用九二曰見龍在田九四曰或躍在淵九五曰飛龍在天上九曰亢龍有悔是言龍者五爻也何以謂之六龍耶伊川曰龍之為物靈變不測故以象乾道變化由此觀之乃知乾道變化如龍之不可盡測故易於乾卦六爻亦不盡言龍也九四爻云或躍在淵亦不言及龍矣文言曰或之者疑之也是乾道乃革之事亦非震子之所敢必而況於在下之君子

乎故九三爻但言君子終日乾乾夕惕若厲无咎是
文王演易之大旨也

乾元亨利貞

元屬乎仁於四時為春亨屬乎禮於四時為夏利屬乎義於四時為秋貞屬乎智於四時為冬文言曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹是贊乾之四德也濂溪曰元亨誠之通利貞誠之復以誠言也晦庵曰元亨誠之通動也利貞誠之復靜也

又以誠之動靜言也伊川曰四德之元猶五常之仁
偏言則一事專言則包四者以仁言也晦庵曰元者
生意亨則生意之長利則生意之遂貞則生意之成
又以仁之生意言也可謂詳矣然攷於彖曰大哉乾
元萬物資始又曰保合太和乃利貞是彖不言亨也
文言曰乾元者始而亨也利貞者性情也又曰不言
所利大矣哉是文言不言所利也元而亨亨而利利
而貞循環無窮是元爲貞之端貞爲元之質而亨利

不必言也他如坤卦元亨利牝馬之貞是坤元亨利

乎順以為貞也如屯隨臨无妄卦言元亨利貞是有

大亨之道利在於貞也與乾之四德皆不同

初九潛龍勿用

乾初九以微陽居下卦之下是龍潛於地下之象文

言曰龍德而隱者也又曰潛之為言也隱而未見行

而未成是以君子勿用也君子當潛而在下之初勿

躁於用剛可也故曰勿用非謂終勿用君子也

九二見龍在田利見大人

九二居下卦之中是臣位在下之象九二龍德雖已著於外人所共見然二爲臣位當安於下故以見龍在田爲喻謂不離乎地上也臣猶地也利見九五之大人於上則尊之如天是臣道所利也伊川曰田地上也潘氏曰大人九五也二與之應故首見之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三居下卦之上是在下位已尊顯者之象剛而不

中易有過咎惟能終日乾乾以進德至於日夕無事之時猶懷惕懼若有危厲之將至則可以保業雖危无咎也九三爻為人位故言君子不言龍伊川曰三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也龜山曰三居下體之上危懼之時也惟進德修業可以免咎乾乾力行也惕若戒懼也力行以進德戒懼以居業

九四或躍在淵无咎文言曰或之者疑之也故无咎

九四居上卦之下近於九五是儲君之象剛而不中

易有過咎惟九屬乎剛故有或躍之象四屬乎靜故

有在淵之象曰或者疑之也或進或止常有持疑不

敢必之意必得所安而後躍則可以无咎後世如唐

太宗於父子之間迫奪神器則非九四或躍之義矣

伊川曰深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安胡氏

曰儲貳或躍以進其德在淵以守其性是進其德不

進其位也

九五飛龍在天利見大人

九五君位也屬上卦尊如天也大人有龍德而居天位是飛龍在天之象曰飛者高不可及非人力所能與也曰在天者位在乎天有天德則在天位亦不在人力也曰利見者飛在上而見者在下欲蒙其大利惟大利天下則可謂大人也大人其猶天乎龜山曰天位之尊天德之至皆非人力所及也故稱飛焉

上九亢龍有悔文言曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人

乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

上九居上卦之上剛過中則亢亢則有悔伊川曰上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而無過則不至於悔也是也然聖人無過固可無悔下乎聖人者未能無過則當開其有悔之門繫辭曰震无咎者存乎悔乾之上九以龍為象猶冀其終能變化也故言有悔而不言凶如太甲之自怨艾成王之懲多難能自變化故有悔而无凶若亢不知

悔如唐德宗彊明自任則凶可知矣

用九見羣龍无首吉

九者陽數之極乾六爻皆言九是純剛爲體也或潛或見或惕或躍或飛或亢隨時用九變化不同亦非專用剛也曰用九者謂當用則用也曰无首者是乾爻變化不測亦猶龍之變化人不得見其首也伊川曰用九者處乾剛之道以陽居乾體是純乎剛也剛柔相濟而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽

之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也是也
然九五君位豈槩謂之羣龍乎九五在上卦而得中
非其他羣龍所得而比故初九潛於下九二不離於
田九三言惕亦不敢言龍矣况敢為首乎是乾下三
爻皆不為首於下也九四爻言曰進退无恒非離羣
也是九四或躍亦未離乎羣龍在下者之類也九五
體元而為一卦用九之主則與他爻不同彖曰時乘
六龍以御天又曰首出庶物是言大人可以乘六龍

而首出也文言曰雲從龍又曰聖人作而萬物覩是
言九五飛龍在上則從之者如雲也孰謂九五果不
可爲首耶蓋用九乘五剛而得中見羣龍无首言所
以接其下者屈己忘勢常有不敢自尊之意故九二
利見大人與羣陽並進而見用是乾之羣龍无首未
能自見於上惟利見大人則見用之於上如堯在上
而羣龍用是以吉也上九過剛而亢賢人在下位而
无輔是以有悔非所謂无首吉也嗚呼天德在上猶

不可爲首況在下者乎九三處下卦之上所以不敢
言龍也故曰首出庶物是有天位者可以首出而在
上見羣龍无首吉是有天德者亦不欲專用剛以爲
上也乾用九而不言用剛意亦可見

彖曰大哉乾元伊川曰贊乾元始萬物之道大也萬物資始乃統天伊川曰言元也乾元統天言天之道也天道始萬物萬物資始於天也雲行雨施品物流形伊川曰言亨也大明終始晦庵曰乾四德元最重其次貞亦重以明終始之義非元則無以生非貞則无以成非終則无以爲始不始則无以成終如此循環无窮所謂終始也六位時成伊川曰天

道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始時乘六龍以御天伊川曰乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化各正性命伊川曰生育萬物洪纖高下各以其類是各正性命也天所賦為命物所受為性保合太和乃利貞伊川曰保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合太和也龜山曰乾正性命保合太和攝利貞而復於元亨故四德混而為一首出庶物萬國咸寧伊川曰王者體天之道則萬國咸寧

彖者言一卦之才乾四德自元而始萬物資始是萬物皆自元氣而出也天亦一物耳莫大於天而元氣

皆有所統攝是乾元之道尢大於天也故曰統天天道交感雲行雨施然後品彙之物隨形而生則氣囿於形矣曰萬物者揔言也曰品物者羣分也人異於物矣曰流形者天道流行寓於有形之內無所窒礙是乾之亨也元而亨亨而利利而貞四時循環終而復始言終始則利貞在其中矣人能大明乎天道之終始則知易之六位隨時而成終始皆道也言六位者定位也言六龍者是六爻變化之象也九五大人獨得乾

六爻之義體元用九而居上卦之中位可以上當天運故時乘六龍以御天又得乾道變化之妙使天下之人各得其性命之正是亨也保合太和无一毫乖戾乃利貞可以言君道矣故能首出庶物而致萬國咸寧之治此乾所以為天為君也

象曰伊川曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象天行健君子以自彊不息西溪曰乾字大須是剛健中正純粹精七字方能盡得乾就天行處觀之即是健而已又曰至健莫如乾此自强不息所以法天行之健然天道无息惟聖人然後可以配天其堯之廣運舜之由行文王之純亦不已

乃无息地位學者未敢言无息且自不息入故由不息以至於无息自强又不息之功也乃其用力處

他卦象皆言卦名惟乾卦象不言乾者是周易以乾為首與他卦異也言天而不言乾是天猶易見而乾難言也剛健皆天德也言健而不言剛是天為剛德猶不干時而剛亦難言也乾初九文言曰君子以成德為行九二文言曰君子學以聚之九三文言曰君子終日乾乾九四文言曰君子進德修業欲及時也是乾卦下四爻大抵言君子之事也九五爻曰利見大

人象曰大人造也文言曰聖人作而萬物覩上九文言曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎是乾卦上二爻則言大人聖人之事也君子者以有德而言也聖人者以成德而言也大人者以有位與德而言也乾卦象言君子而不言大人聖人者是大人聖人之事亦難言也為君子者法天行健以行此四德自强不息終日乾乾猶未敢言聖人之事况敢言大人乎及由大人而論則大而化之之謂聖而位又不

足言矣

潛龍勿用陽在下也

初九以陽爻而在下卦之下也

見龍在田德施普也 伊川曰見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也 白雲曰乾乾自強不息也自強不息則反復皆天道造次顛沛必於是也

九三居下卦之上是多凶之地惟能反復於正道如

九二之得中可也

或躍在淵進无咎也伊川曰量可而進適其時則无咎司馬曰進亦无咎而君子寧在淵也白雲曰四雖有進退之義而義在有為故進亦无咎聖人懼其近而必進故或之又慮其退而失時故曰進无咎也

飛龍在天大人造也伊川曰大人之為聖人之事也司馬曰大人所宜為也童溪曰造之一詞見聖人之功用即天也

亢龍有悔盈不可久也白雲曰易窮則變變則通通則久亢不知變其能久乎

用九天德不可為首也伊川曰用九天德也天德陽剛後用剛而好先則過矣

不可為首是不專尚剛也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也伊川曰他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之道也亨者嘉美之會也利者利合於義也貞者幹事之用也晦菴曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然

君子體仁足以長人伊川曰體仁體元也比而效之之謂體游氏曰仁者人也仁為衆善之首故足以長人猶萬物發育乎春

嘉會足以合禮伊川曰得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非禮安有亨乎

利物足以和義伊川曰和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎又曰子罕言利非使

人去利而就害也盖人不當以利為心易曰利者義之和以義而致利斯可矣

義未嘗无利也主於利物則足以和順於義若專於利已則乖於義矣

貞固足以幹事潘氏曰貞者萬事之幹君子體之以固而植立於事幹猶枝幹木之有幹不可動揺也

貞貴乎能固若貞而不固則變其所守矣何以幹事哉

君子行此四德者故曰乾元亨利貞伊川曰君子行此四德乃合於乾

元亨利貞屬乎仁義禮智君子自強行此四德所以法天行健而合乎乾然言利物言貞固不言元亨者是元亨未易言也言體仁言合禮言和義獨不言智者是君子之智行乎无事亦不必言智也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 伊川曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也橫渠

曰樂則行之憂則違之主於求吾志而已白雲曰遯世无悶獨善其身也不見是而无悶人不知而不慍也行其所可樂違其所可憂顏子所以不改其樂而人不堪其憂也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠潘氏曰常言常行必信必謹所以防閑其邪而存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二大臣以陽德而處下卦之中位是龍德而正中也常言必信常行必謹閑防其邪而存其誠是在已

之德已著也善足以名世不自矜伐又與人為善能
博而化是及人之德亦已著也然安於在下之臣位
利見九五之大人而與之為正應善則稱君是臣子
之道也故曰利見大人君德也是九二大臣歸其德
於君也或謂九二有君民之大德而居於臣位如文
王之事商是也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也伊川曰內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故曰可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之行之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣伊川曰不懈知懼雖在危地而无咎

九三居下卦之上而不中是危道也惟君子進德修業本乎忠信進而又進內有實德又修省其言辭於外以立其誠非飾虛辭而為僞也所言與所行之事

皆得所止是居業也居者得所止也知至至之可與幾也則知所止於其先知終終之可與存義則得所止於其後故九三居于下卦之上位而不驕在於上卦之下位而無憂患何者九四離於下體或可及時而進於上也故九三乾乾不息因時惕懼不敢自居是能存義也雖危无咎文王囚於羑里所以終獲免者用此義也九三進德修業又言居業又言因其時而惕九四則言進德修業欲及時而不言時惕者是

九三九四之君子所居之位不同也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎伊川曰或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德修業欲及時且時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取造就所安之義或者疑辭隨時而未可必也

九四或躍而進德修業欲及時故无咎非必躍而求進於上位也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也伊川曰本乎天者如日月星辰本乎地者如虫獸草木

物在天地間有同聲而相應者有同氣而相求者如水必流濕火必就燥雲必從龍風必從虎皆自然之理聖人作而萬物覩道化流行使日月星辰安於上而天得以為天山川草木安於下而地得以為地天

地且不違况於人乎天下所以利見大人各從其類

而推尊之以為大也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

上九處上卦之極剛過而亢以貴自恃无德以守位

則无位以高自居无德以容民則无民賢人在下而

不能用則无輔是以動而有悔也若不知悔則凶矣

潛龍勿用下也伊川曰自此以下言乾之時

安於在下卦之下也

見龍在田時舍也伊川曰隨時而止也

終日乾乾行事也伊川曰行事者進德修業也

或躍在淵自試也石氏曰審其可進而進自試也

飛龍在天上治也

是大人在上而出治之時也

亢龍有悔窮之災也

窮將至於為災矣豈可无悔哉

乾元用九天下治也

亢則有悔惟能體乾元而用九不至於亢九五所以

為治天下之主也

潛龍勿用陽氣潛藏伊川曰此以下言乾之義方陽氣潛藏之時君子亦當隱晦

見龍在田天下文明楊氏曰匿迹則潛藏發見則文明矣

見龍在田天下皆知其有文明之德矣以九居二安

於臣位所以得中

終日乾乾與時偕行

進德無時而可止所以自强不息

或躍在淵乾道乃革伊川曰離下位而升上位上下革矣

曰乃革者是九四處變之時以道而革是九四處變之義

飛龍在天乃位乎天德橫渠曰乃位乎天德不言帝位而言天德是位不足道也所性不存焉

當乾道乃革之餘乃位乎天德所以合天

亢龍有悔與時偕極楊氏曰極而不知止悔吝及之惟聖人能與時偕極故无大過之患

乾元用九乃見天則伊川曰天之法則謂天道也

天時終始極則必反乾元用九當用則用不至於亢

乃可見天則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也晦庵曰元亨是發用處必至於利貞乃見乾之實體萬物到秋冬收斂成實方得見他本質故曰性情

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉伊川曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者葢无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉白雲曰可言所利則其利小不言所利无所不利也

大哉乾乎剛健中正純粹精也伊川曰大

哉贊乾之道大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極六爻發揮旁通情也伊川曰旁通盡其情義時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也童溪曰剛健中正純粹精不可以一德名也六爻發揮旁通情也不可以一義求也時乘六龍以御天也不可以一用盡也雲行雨施天下平也不可以一方拘也此乾所以為大也

自元而亨至於利貞是乾之性情也乾不言所利易不能忘言也故曰剛健中正純粹精是言乾之道也六爻發揮是言乾之情也時乘六龍以御天雲行雨施天下平是言乾大人之事也君子則但當以成德

為行耳

君子以成德為行日可見之行也伊川曰德之成其事可見者行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也伊川曰成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未著也是以君子弗用也

君子當潛隱之時是以弗躁於求用

君子學以聚之問以辨之寬以居之童溪曰涵養仁以其德於己也行之童溪曰推行其德於人也易曰見龍在田利見大人君德也

君子以學問為本既能涵養於內推廣於外利見九

五之大人又能以德而歸美於上是九二大人之事
也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣
九三處二陽之上是重剛也處下卦之上是不中也
上不在天非若九五之得中位於上也下不在田又
非若九二之得中位於下也惟惕則无咎是人道之
當然也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四居三陽之上在上卦之下是重剛而不中也上則非若九五之在天下則非若九二之在田中則非若九三之在人是九四屬於上體已離人上而近乎君位也故或之或之者疑之也謂非必於求進則无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶潘氏曰大而天地明而日月變而四時幽而鬼神莫不相合君德之大成也又曰此章專主九五而言也先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎童溪曰夫至理循夫天而已大人全是理則亦天也故先天而天弗違大人即天也後天而奉天時天即大人也吾不知其分也然後天而奉天時猶有天也先天而天弗違則大人之外无有天矣故終之曰天且弗違況於人乎況於鬼神乎言人與鬼神相與晦明於大人之天天之中而不自知也夫始於无所不合終於无所能違所謂大也亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎伊川曰極之甚為亢至於

亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

九陽數之極上九乾卦之極所以亢也唯能用九則不至於亢知進退存亡而不失其正所以為聖人也上文言進退存亡得喪下文不言得喪者聖人不失其正則有得而無喪也或謂乾之聖人猶至於亢則誤矣著法遇九為老陽文則九變而六剛濟以柔亦不欲至於亢是易之道也

䷁ 坤下坤上

坤陰物也陰物莫大於地易以地配坤故卦象曰地勢坤是地為坤也說卦又以坤為母為子母牛之類是坤取乎順之義亦不止為地也或謂坤字專訓地字則誤矣商歸藏以坤為首周易以乾為首坤不得以先乎乾猶地不得以踰乎天臣不得以踰乎君可以見易之定序亦可以見文王事商之大意也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利伊川曰坤乾之對也四德同而其體則異乾以剛固為貞坤以柔順為貞牝馬柔順而健行故取其象曰利牝馬之貞也後而

不先先則迷而失道矣故曰先迷陰以陽為主常從而順之則利故曰後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆伊川曰西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

陰當從陽若陰欲先唱是先迷而失道也唯陽唱於先陰和於後得其所主是後得主利也又言巽離兌者西南方也皆坤陰之朋類也西南得朋乃與類行以陰得陰終无生育之理唯行於東北之陽方能自喪陰朋以從乎陽如二女同居其志不同行之類則

得安貞之吉即所謂後得主利也臣之從君小人之從君子皆是類也坤六陰卦也以喪朋而吉復一陽卦也以朋來而无咎是小人之朋不可有君子之朋又不可无也為小人者豈可不自喪其朋類以順從於君子之朋乎

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆伊川曰資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之為盛也聖人于尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也西溪曰

乾德在不息
坤德在无疆

乾元資始以氣言故曰大坤元資生以形言故曰至是坤元拘於限量不若乾元之為大矣又言坤元所以能生萬物乃順承天而厚載之者由其德合於乾之无疆益見乾元之為大也曰乃順承天是坤卦亦言天道也

含弘光大品物咸亨伊川曰含包容也弘寛裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂白雲曰含弘言其靜而翕也光大言其動而闢也萬物資生而得咸亨者本於含弘

光大而已牝馬地類行地无疆伊川曰取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也白雲曰牝馬柔順而健行坤道至柔而動剛故能合乾之德而行地无疆也

品物咸亨凡順而在下者皆屬乎地唯牝馬地類能行地而无疆是順中有健也故取牝馬以為坤之卦象可見坤道至柔亦有剛貞在乎其中也曰行地无疆是地道无疆亦因行而後見也

柔順利貞君子攸行伊川曰柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

石氏曰若專用柔順必及於邪既能柔順又利乎貞惟君子能之白雲曰君子法坤之道行此柔順利貞而已

柔順至柔也利貞
則動剛在其中矣先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆伊川曰
先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也白雲曰坤合乾德之无疆馬行類地之无疆君子應坤之无疆此立言无疆之別也

德合无疆是合天道之无疆也行地无疆是言地道之无疆也應地无疆是言君子之道亦无疆也言无疆者三是三才之道皆无疆也或謂坤卦專言地道

則誤矣

象曰地勢坤君子以厚德載物伊川曰地厚而其勢順故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物又問坤卦是臣之事人君有用處否伊川曰如厚德載物人君安可不用

地勢愈厚愈能載物君子觀地勢坤之象以厚德載物而勢又不論也

初六履霜堅氷至伊川曰陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅氷矣京氏曰霜者陰之始凝堅氷者陰之極也履自其下言之也至

要其終言之也

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初六陰微在下卦之下是陰始凝也履霜於下凜凜自畏知堅氷之將至是畏心先自而生也馴者順也順致其道至於堅氷之時亦欲堅貞自守以順處變是伯奇履霜之事曾子履氷之心也曰馴致其道者非謂以六居初果不順乎道也曰至堅氷也亦非謂初六履霜能使堅氷果終不至也豳風有鑿氷之詩

周禮有掌氷之職春秋有無氷之戒說卦謂乾為寒為氷亦取其有剛嚴堅貞之義豈果以堅氷比大惡哉坤道以安貞為吉故初爻首言履霜堅氷至欲使為人臣子者早辨此義能順而貞安於在下常有畏心則終无弑逆之事此坤之所以為順道也文言曰履霜堅氷至蓋言順也其義可見矣

六二直方大伊川曰以直方大三者形容其德不習无不利伊川曰由直方大故不習而无所不利不習謂其自然潘氏曰自然而然无往不利不待習也象曰六二之動直

以方也游氏曰直方因動而後見也白雲曰象以直不方為六二之動文言亦以其動也剛稱之

習无不利地道光也文言曰則不疑其所行也

六二在下卦而得中是直內也與六五為正應是方外也唯直以方所以為大臣之事是直方大也不習无不利凡利民之事皆大臣所得為也象又言六二之動是應六五而動也言直以方又不言大者是大臣之道亦不欲自言大也唯不自言大故安於自然不待有所習而无所不利譬如地道承天而行愈見

光明無可疑也坤初六言履六二言地道是坤卦

下二爻屬乎地也

六三含章可貞伊川曰三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之于君乃可常而得正

或從王事无成有終伊川曰或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳陸氏曰不敢居其成功則能終此臣道

象曰含章可貞以時發也伊川曰含非含藏終不為也含而不為不盡其忠者也

或從王事知光大也伊川曰惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也

三居下卦之上是多凶之地唯以六居三守靜而順

含晦章美以此為正是可貞之道也三屬乎動又能時發以或從王事无敢以成功自居欲終盡此臣道安於下卦終不僭上其智可謂光大矣欲含章而愈光欲无成而愈大如文王三分天下有其二遵養時晦能終事商豈非其德浸以光大乎

六四括囊无咎无譽伊川曰四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地若晦藏其智如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣又曰坤之六四却是重陰故云賢人隱便作不得在位童溪曰咎所以致罪譽所以致疑甚矣无咎无譽之難也然當是時也

譽所以致疑則譽亦咎也潘氏曰天地閉賢人隱之象時而居多懼之地謹容奉上无咎足矣敢求譽乎

曰括囊无咎慎不害也伊川曰能謹如此則无害也白雲曰天下徒知毀之為害而六四又知譽之為害也不其謹之至與

四近於五是近君之位也說卦謂坤為布六四處重陰之間上下閉塞不得展布以盡出其所有是括囊之象也賢人處此雖謹容自守亦不害其為无咎然處近君之位而無一時之譽亦何安焉此六四所以求去其位也文言曰天地閉賢人隱此義可見矣曰

无咎者非謂括囊緘默在位不去亦可以无咎也曰
无譽者亦非謂括囊在位苟求免禍反欲以无譽為
賢也曰謹不害者亦非謂六四處近君之位養成禍
害及害將及已而後欲求去以避害也象言无咎又
不言无譽者是賢人處括囊之時可去則去謹欲无
咎亦非好名而求去也或問六三含章與六四无譽
果何異乎曰六三處下卦之上含章自晦美歸於君
是不欲出位而求僭於上者也六四處上卦之下括

囊求去以无譽為恥是不欲具位而苟容於下者也

隨文取象義各不同

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也文言曰君子黃中通理正位居體潘氏曰居尊執謙盛美發越燦然於服色之間美之至也吉之大也或謂坤无君位正位居體非君而何六十四卦皆以五為君位雖德有剛柔烏有無君之時哉

六五君位以六居五柔順得中燦然有文以接其臣下是黃裳之象也黃者中色裳者下服曰文在中者是六五虛中能以上接下則文在其中也曰元吉者

在上而大吉也繫辭曰黄帝堯舜垂衣裳而天下治
葢取諸乾坤此坤黄裳之所以為元吉也坤卦六爻
皆無凶悔吝唯六五爻曰元吉是六五君位獨得以
當坤元也或謂坤六五无君位則誤矣若謂六五果
是陰居尊位之象則臣居尊位羿莽是也婦居尊位
女媧氏武氏是也皆天下之大變也何以謂之元吉
乎

上六龍戰於野其血玄黄童溪曰六陰極於亥至子而一陽來上六亥也乾位亥前

正陰陽交戰之地也故說卦曰戰乎乾以言陰陽勝負之機決於此時也上六在一卦之外陰旣失矣陽亦未正其位故曰戰於野當是時也以强弱較之陰旣盛而陽猶微以時勢論之陽當伸而陰已屈俱不能无傷故曰其血玄黄

象曰龍戰於野其道窮也司馬曰上六者陰之窮也

坤卦上六是六陰窮於亥之象也陰已窮矣陽自外來與陰相薄是龍戰於野之象也曰血者陰傷也曰其血玄黄者是戰乎乾之時玄黄相雜必不欲陽之獨受其傷也曰其道窮者是坤為陰道至上六而終窮陽亦終勝陰也以陰抗陽亦是上六有自取窮之

坤體至柔應乾而動故其動也剛唯應乎乾而不安動故見其至靜而德方也繫辭曰坤其靜也翕其動也闢是靜中有動也說卦曰立地之道曰柔與剛是柔中有剛也或謂坤道專是柔靜則誤矣曰動曰方六二爻當之故象曰六二之動直以方也

後得主而有常伊川曰陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之象也潘氏曰主謂

伊川曰含容萬類

坤得乾爲主乃可含萬物而化光是含宏光大也六二爻曰地道光也是六五主之於其上也

坤道其順乎承天而時行伊川曰承天之施行不違時賛坤道之順也

坤順也坤道其順乎承天而時行春夏秋冬無時而不順也坤卦下三爻是言坤道順於下也上三爻是言坤道上承天而順行也由此而觀則知君猶天也臣順乎君是坤道也君順乎天亦是坤道也上下皆順文王重卦所以取坤下坤上也下文言弑逆之禍

亦可以為不順者之戒其意微而彰矣蓋易道有剛則有柔有上則有下凡屬乎健者皆乾也凡屬乎順者皆坤也易大人與天地合德正當合乾坤卦而並觀之或謂坤无君道遂使後世人主不知以坤順為美德甚至有以強明而自任者則誤矣

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃伊川曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也石氏曰餘慶餘殃勸戒臣子也臣弑其君子弑其父非一

朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也伊川曰霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也

此因上文坤道其順乎承天而時行而言也積善者是順天也必有餘慶積不善者是逆天也必有餘殃曰必有者是善惡積而爲禍福在天者難必在人者可必也曰有餘者是禍福亦要終而後見也彼弑其君父是不順之極也不畏君父亦不畏天殃乎由來者漸非一朝夕辨不早辨是責臣子之不能早辨義

也君雖不仁臣不可以不忠父雖不慈子不可以不孝凡為臣子者能早辨此則知易曰履霜堅氷至蓋言陰順在下之道天殃可畏尤甚於畏天寒也必无弒逆之事矣文言所謂順者即象所謂馴致其道也豈果以堅氷比大惡哉蓋霜與堅氷是天地間之所不能无非若弒逆之禍是天地間之所不容有也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也 伊川曰直

言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎或問敬義何別曰敬只是持已之道義便知有是有非順理而行是為義也龜山曰敬與義本无二所主者敬而義自此出焉故有內外之辨其實義亦敬也故孟子言義曰行吾敬而已

直即正也方即義也又曰敬以直內是六二臣道以直為正亦當主敬以直於內不欲悖悖於外以為直亦是義以方外也敬義立則六五應之於上而德愈不孤矣故六二得以行其直方大之志而上不見疑

也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也伊川曰為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

六二爻象曰地道光也是坤卦下二爻屬乎地也六

三爻言則以妻道臣道與地道而互言之是坤卦六

三為人爻亦不專言地也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

益言慎也伊川曰四居上近君而无相得之義故為隔絶之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絶賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

六三六四皆為人文獨於六四言賢人者是賢人出處關係天地又在於衆人之上也

君子黄中通理伊川曰君子文中而達於理正位居體潘氏曰位大君之位居體得為君之體美在其中而暢於四支發於事業美之至也伊川曰美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至也

坤卦上三爻是言坤道上承天而順行故文言於六四爻曰天地變化草木蕃於上六爻曰天元而地黄皆以天地而並言也獨於六五言君子正位而不言天地者是六五爻為天地之正位不待言而知也六五在上正位居體知有上則有下故能以虚中為美而下應於六二之大臣委任股肱使得以展布事業是美在其中暢於四支發於事業所以為美之至也陰雖有美含之以從王事獨於六五言美者是五為

君位美當歸於君也

陰疑於陽必戰伊川曰陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉伊川曰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍童溪曰天道不可一日而无陽天下不可一日而無君子故稱龍於盛陰之時存陽道也猶未離其類也故稱血焉伊川曰雖極盛不離陰類也而與陽爭其陽可却故稱血夫玄黃者天地之雜也伊川曰陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也京氏曰皆戰而傷故其血玄黃而為天地之雜至於陽終勝陰陰不勝陽而退則陰陽各反其所也所以終之以天玄而地黃天玄而地黃西溪曰天玄地黃千歲之日自不相柰見得大聲極亂之後天地定分終不可易

上六陰已極盛疑於與陽為敵則必戰曰疑者未必有是事也曰必戰者嫌其陰盛必有无陽之心也故稱龍焉欲存陽也然陰陽相薄當未離其類之時其血玄黄猶是天地之雜若已離其類則天玄地黄截然上下乾陽用事坤陰聽命復何疑乎此周易之所以先乾而後坤也說卦謂坎為血震為玄黄屯卦震下坎上繼於坤上六爻之後或謂乾坤相薄而人生其中屯為人道經綸上下所以救其道之窮也故終

之曰天玄而地黄天順於上人順於中地順於下是易之道也坤卦亦曷甞不言天哉繫辭曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉或謂坤卦專言地道則誤矣

乾隆御覽之寶

宗山讀周易卷一

國立北平圖書館珍藏

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣王宮